

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1999

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.— **Ο κατὰ Πλάτωνα Φιλόσοφος**, ὑπὸ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ.
Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου.

‘Ο ὕπατος φιλόσοφος, Ἀριστοκλῆς ὁ Αρίστωνος, γνωστὸς ἀρχαιόθεν ὡς Πλάτων, ἀλλὰ πράγματι μὲ δριστοὶ κλέος¹ περιβλημένος στὴν Ἰστορία τῆς φιλοσοφίας, ἔξαγγέλλει κάπως τὴν ἐπικείμενη συγγραφὴ διαλόγου μὲ θέμα τὸν φιλόσοφον (*Πολιτικός*, 257a, c. Πρβλ. Σοφιστής 217ab, 356b), ὥστε καὶ νὰ συμπληρωθεῖ τριλογία: *Σοφιστής*, *Πολιτικός*, *Φιλόσοφος*. Ἀλλὰ ὁ ἔξαγγελμένος αὐτὸς διάλογος μὲ θέμα τὸν φιλόσοφον δὲν φαίνεται νὰ συγγράφηκε ποτέ· καθὼς ὅχι μόνον δὲν ὑπάρχει στὴν ἐποχή μας, ἀλλὰ καὶ δὲν μνημονεύεται σὲ ἀρχαῖο κατάλογο τῶν ἔργων τοῦ Πλάτωνος. Ἀπὸ τὰ πολλὰ ὅμως διάσπαρτα σὲ διάφορα ἔργα του, καὶ ἴδιαιτερα στὴν *Πολιτείᾳ*, σημαντικὰ περὶ φιλοσόφου χωρία, εἴναι δυνατὸν μὲ δρθή ἔρμηνεία τους νὰ συναχθεῖ, πῶς ὁ ὕπατος φιλόσοφος ἐννοοῦσε, τί εἴναι καὶ τί ἀξίζει ὁ φιλόσοφος.

I

“Ἄς ἀρχίσομε ἀπὸ τὸ πὺ διάσημο χωρίο ἔργου τοῦ Πλάτωνος, *Πολιτεία* 473c-ε: ‘Ἐὰν μή, ἢν δ’ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι² γνησίως τε καὶ ἵκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς

1. Πρὸν ἀπὸ αὐτὸν, ὁ Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, κατὰ ἔξηνταπέντε χρόνια προγενέστερός του ἐπαλήθευε καὶ αὐτὸς ὁ, τι προσήμαινε τὸ ἐκφραστικὸ περίσσειας κλέους ὄνομά του, Περι-κλῆς παραλλαγὴ πρὸς τὸ κομψότερο, εἰκάζω, τοῦ δύναματος Μεγα-κλῆς. ‘Ὑπενθυμίζω, Μεγακλῆς ὄνομαζόταν ὁ ἀδελφὸς τῆς μητέρας του Περικλέους Ἀγαρίστης, πολιτικὸς ταγδὸς τῶν Ἀθηναίων, καθὼς καὶ ὁ προπάππος τοῦ Περικλέους, πατέρας τοῦ διάσημου Κλεισθένους, νομοθέτου κορυφαίου τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας.

2. Πρβλ. 502ab.

ταύτον ξυμπέση, δύναμίς τε πολιτική καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ' ἑκάτεορον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε πρότερον φυῇ τε εἰς τὸ δυνατὸν καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ, ἢν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν (πρβλ. 487e, 499b, 500e, 501e· καθὼς καὶ Νόμοι 711 ed, 712a, 'Επιστολὴ Z' 325c-326d).

'Απὸ τῇ φράσῃ οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει καταφαίνεται, ὅτι ὁ πολιτικὸς διαλογισμὸς (473e, 369a,c) καὶ ὁραματισμὸς (592b) τοῦ Πλάτωνος ἔχει προοπτικὴ ὅχι ἀπλῶς ἐλληνοκεντρική, ἀλλὰ καὶ πανανθρώπινη.

Κύριο νόμα τοῦ χωρίου εἶναι ἡ διακήρυξη, ὅτι γιὰ τὴ δυνατότητα καὶ τὴν πραγμάτωση τῆς μὲ τὸν λογισμὸ διαπλασμένης πολιτείας, καὶ γιὰ τὴν ἔκλειψη σύστοιχα τῶν δεινῶν στὶς πόλεις καὶ δόλια στὸ ἀνθρώπινο γένος, χρειάζεται ἀπαραίτητα ἡ ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας ἀπὸ φιλοσόφους εἴτε φιλοσοφημένους ἄρχοντες³ (πρβλ. 485a). 'Αλλὰ καὶ μὲ πολλὴ ἔμφαση δηλώνεται, ὅτι εἶναι ἀκατάλληλοι γιὰ τὴν ὄρθη ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας ὅσοι ἀπὸ τὸν φυσικὸ προικισμὸ τῆς ψυχῆς τους ἔχουν μονομέρεια τάσεων καὶ ίκανοτήτων εἴτε πρὸς τὴ φιλοσοφία ὡς καθαρὴ θεωρία εἴτε πρὸς τὴν πρακτικὴ μόνο τῆς πολιτικῆς (καὶ τοῦτο εἰς ταυτὸν ξυμπέση, δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ' ἑκάτεορον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν. Πρβλ. 484d, 519c). "Εχει δῆμως ὁ Πλάτων ἐπίγνωση τῆς ἄκρας γιὰ τότε παραδοξίας τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ πολιτικοῦ αἰτήματος (473c, 473e-474a), ἀλλὰ καὶ τῆς μεγάλης σπουδαιότητας ὥπως καὶ δυσκολίας του, ἀν καὶ δὲν ἀμφιβάλλει ὅτι εἶναι δυνατὸν (473c: οὐ μέντοι σμικροῦ γε οὐδὲ δῷδίου, δυνατοῦ δέ. Πρβλ. 473a, 499cd, 502c, 540d, 541b, καὶ Νόμοι 711c-712a).

'Η ἐπίγνωση τῆς ἄκρας τότε παραδοξίας τοῦ αἰτήματος αὐτοῦ καὶ παρακινεῖ τὸν Πλάτωνα στὴν ἐκτενέστατη (474 κ.ἐπ.) προσπάθεια νὰ διευκρινίσει, πῶς ἐννοεῖ τοὺς φιλοσόφους ὡστε νὰ τοὺς κρίνει μόνους ἄξιους γιὰ τὴν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας: διορίσασθαι... τὸν φιλοσόφους τίνας λέγοντες τολμῶμεν φάναι δεῖν ἀρχειν (474b).

'Η διεξοδικὴ αὐτὴ ἀναζήτηση, τί εἶναι φιλόσοφος, στὶς σελίδες τῆς Πολιτείας 474a-480a, ἀπολήγει στὸ συμπέρασμα, ὅτι σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τοὺς φιλοθεάμονας καὶ τοὺς φιληκόν, ἀποκλητέους συλλήβδην φιλο-δόξους, μόνο τοὺς αὐτὸ...

3. Βλ. Κ. Δεσποτοπούλου, *Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος*, (1957) 1980², καὶ C. Despotopoulos, *La philosophie politique de Platon*, 1997 (Ousia, Bruxelles).

έκαστον τὸ ὄν ἀσπαζομένους φιλοσόφους... κλητέον (480a). Τί σημαίνει αὐτὸ δέκαστον τὸ ὄν ἀσπαζομένους, ἀποσαφηνίζεται κατ' ἔξοχὴν σὲ ἄλλο χωρίο, τὸ 490ab.

Στὸ ἔξαίρετο αὐτὸ δέκαστον χωρίο, ὑποκείμενο εἶναι ὅ γε ὄντως φιλομαθής, δηλαδὴ ὁ φιλόσοφος. Εἶχε πρὸν ὁ Σωκράτης, κύριο πρόσωπο τοῦ διαιλόγου, δνομάσει τὸν φιλόσοφον σοφίας... ἐπιθυμητὴν⁴ (475b), καὶ εἶχε ἀντιπαραθέσει τὸν φιλομαθῆ καὶ φιλόσοφον⁵ πρὸς τὸν περὶ τὰ μαθήματα δυσχεραίνοντα (475c), καθὼς καὶ πρὸς ὅσους εἶναι ἀπλῶς φιλοθεάμονες εἴτε φιλήκοοι (πρβλ. 476a,b), καὶ εἶχε εἰρωνευθεῖ κάπως τοὺς δευτέρους αὐτούς, μὲ τὴν παρατήρηση, ὅτι πρὸς μὲν λόγους καὶ τοιαύτην διατριβὴν ἔκοντες οὐκ ἀνθέλοιεν ἐλθεῖν, ὥσπερ δὲ ἀπομεισθωκότες τὰ δῶτα ἐπακοῦσαι πάντων χρῶν περιθέουσι τοῖς Διονυσίοις οὔτε τῶν κατὰ πόλεις οὔτε τῶν κατὰ κώμας ἀπολειπόμενοι καὶ εἶχε διαχωρίσει ἐπίσης τοὺς φιλοσόφους ἀπὸ τοὺς ἄλλους τοιούτων τινῶν μαθητικὸν καὶ τὸν τῶν τεχνοδρίων, καὶ εἶχε προπάντων ἐπιδοθεῖ σὲ διεξοδικὲς ἀναλύσεις γιὰ νὰ διακρίνει τὴν δόξαν καὶ τὸ ἀντικείμενό της ἀπὸ τὴν γνῶσιν ἢ γνώμην ἢ ἐπιστήμην καὶ τὸ ἀντικείμενό τους, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀγνωσίαν ἢ ἄγνοιαν (475e-480a).

Ίδου τὸ ἔξαίρετο αὐτὸ δέκαστον χωρίο: Ἡρόδοτος οὐδὲν οὐδὲν μετρίως ἀπολογησόμεθα ὅτι πρὸς τὸ ὄν πεφυκὼς εἴη ἀμιλλᾶσθαι ὅ γε ὄντως φιλομαθής, καὶ οὐδὲ ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι πολλοῖς ἔκαστοις, ἀλλ' ἵοι καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδὲ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος, πρὸν αὐτοῦ δὲ ἔστιν ἔκαστον τῆς φύσεως ἄμφασθαι φῶ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου⁶: προσήκει δὲ ἔννυγενεῖ φῶ πλησάσας καὶ μιγεὶς τῷ ὄντι ὄντως, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν⁷, γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζῷη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὡδῖνος, πρὸν δὲ οὖθα; — Ὡς οἶόν τ', ἐφη, μετριώτατα (490ab).

Τὸ χωρίον αὐτὸ δέκαστον συναγωγὴ συμπερασμάτων ἀπὸ τὶς προηγούμενές του

4. Καὶ μάλιστα: οὐ τῆς μέν, τῆς δὲ οὐ, ἀλλὰ πάσης. Πρβλ. 475c: Τὸν δὲ δὴ εὐχερῶς ἔθέλοντα παντὸς μαθήματος γενέσθαι καὶ ἀσμένως ἐπὶ τὸ μαρθάνειν ιόντα καὶ ἀπλήστως ἔχοτα, τοῦτον δὲ δίκῃ φήσομεν φιλόσοφον.

5. 475c. Πρβλ. 376b, 581b.

6. Πρβλ. 532ab: ὅταν τὶς τῷ διαιλέγεσθαι ἐπιχειρῇ ἀνεν πασῶν αἰσθήσεων διὰ τοῦ λόγου ἐπ' αὐτὸ δὲ ἔστιν ἔκαστον ὁρμᾶν, καὶ μὴ ἀποστῆ πρὸν ἀντὸ δὲ ἔστιν ἀγαθὸν αὐτῆς τούτης λάβῃ, ἐπ' αὐτῷ γίγνεται τῷ τοῦ νοητοῦ τέλει ἐπίσης Φαίδων 65e-66a, 67a.

7. Πρβλ. 517c, ἀλλὰ καὶ Φίληβος 65cd.

8. Πρβλ. 485ab: Τοῦτο μὲν δὴ τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὁμολογείσθω ἡμῖν, ὅτι μαθήματός γε ἀεὶ ἐρᾶσιν, δὲ ἀντοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς ἀεὶ οὖσης καὶ μὴ σλανωμένης ὑπὸ γενέσεως καὶ φθορᾶς: ἐπίσης 484b ἢ καὶ 524de· καθὼς καὶ Φαίδων 249bc, Φίληβος 58a, ἢ καὶ Συμπόσιον 204b, ἀλλὰ καὶ Φαίδων 64e, 65c.

ἀναπτύξεις γιὰ τὴν φύσιν οἶον ἀνάγκη φῦναι τὸν καλόν τε κάγαθὸν ἐσόμενον (489be-490a), δηλαδὴ τὸν μέλλοντα νὰ γίνει φιλόσοφος, ἢ μᾶλλον τὸν προικισμένον ἀπὸ τὴν φύση του μὲ χαρίσματα καὶ προδιαθέσεις, ὡστε νὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ γίνει φιλόσοφος. Καὶ οἱ ἀναπτύξεις αὐτὲς κατέληγαν: ‘*Ηγεῖτο δ' αὐτῷ... πρῶτον μὲν ἀλήθεια, ἦν διώκειν αὐτὸν πάντως καὶ πάντη ἔδει, ἢ ἀλαζόνι ὅντι μηδαμῆ μετεῖναι φιλοσοφίας ἀληθινῆς* (490a. Πρβλ. 486e: τῇ μελλούσῃ τοῦ ὄντος ἴκανῶς καὶ τελέως ψυχῇ μεταλήψεσθαι).

“Τσερα, λοιπόν, ἀπὸ τὴν προηγούμενη αὐτὴν ἔξαρση τῆς ἀλήθειας, ὡς ὁλόψυχα καὶ παντοιότροπα ἐπιδιωκτέας ἀπὸ τὸν ἄξιον νὰ γίνει φιλόσοφος, ἔρχεται ἡ ἀνάλυση τῆς ψυχοτροπίας τοῦ γνήσιου φιλομαθοῦς, ἀλλὰ καὶ περιγράφεται ἡ πνευματικὴ πρόβασή του πρὸς ἐπίτευξη τῆς ἀλήθειας. Καὶ ίδους ἡ ἀνάλυση αὐτὴ καὶ ἡ περιγραφὴ αὐτή, μὲ ἀφετηρίᾳ τὴν φυσικὴν προδιάθεσή του.

‘Ο φιλομαθῆς εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του προικισμένος μὲ τὴ διάθεση ν' ἀγωνίζεται γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ ὄντος (πρὸς τὸ ὄν πεφυκὼς εἴτε ἀμιλλᾶσθαι). Καὶ ἡ γνωσιακὴ προσπάθειά του δὲν σταματάει στὸ κάθε τι ἀπὸ τὰ πολλὰ νομιζόμενα ὅτι εἶναι (οὐκ ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι πολλοῖς ἑκάστοις), ἀλλὰ συνεχίζεται ἡ πρόβασή της ἐπίμονα καὶ ἡ κινητήρια δύναμή της, ὁ ἔρως, — ὅπως ὀνομάζεται ὁ πνευματικὸς δυναμισμὸς τοῦ ἀνθρώπου — δὲν ἔξασθενεῖ καὶ δὲν παύει νὰ ἐνεργεῖ (ἀλλ' ίοι καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδὲ ἀπολίγοι τοῦ ἔρωτος), πρὸς ἐπιτύχει τὸ ἄγγιγμα τῆς οὐσίας τοῦ καθενός, δῆπος ὑπάρχει αὐτὸν καθ' ἑαυτό, (πρὸν αὐτοῦ δὲ ἔστιν ἑκάστου τῆς φύσεως ἄφασθαι). Τὸ ἄγγιγμα ὅμως αὐτὸν ἐπιτελεῖται ὅχι ἀπὸ τὴν ψυχὴν ὁλόκληρη, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ τὸ ἀρμόδιο μέρος της (ῳ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου). Καὶ τὸ προνομιακὸ αὐτὸν μέρος τῆς ψυχῆς χαρακτηρίζεται συγγενικὸ τῆς φύσεως ἑκάστου αὐτὸν δὲ ἔστιν (προσήκει δὲ ἔνγγενεῖ).

Μὲ τὴν φράση προσήκει δὲ ἔνγγενεῖ⁹ παρεμβάλλεται μεταφυσικὴ ἔξήγηση τῆς σύμφυτης μὲ τὸν ἀνθρώπο πάντητας γιὰ ὑπέρβαση τῆς βιοψυχικῆς του ὑποκειμενικότητας καὶ πρόσβαση πρὸς τὸ ὄντως ὄν, ὑπαρκτὸν καθ' ἑαυτό, δίχως ἔξάρτηση δηλαδὴ ἀπὸ τὴν πρὸς σύλληψή του πνευματικὴ ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου: τὸ ἀρμόδιο μέρος τῆς ψυχῆς ἔχει τὸ προνόμιο τῆς δυνατότητας ἐπαφῆς μὲ τὸ ὄντως ὄν, καθὼς ἔχουν κοινὴ ρίζα καταγωγῆς (ἔνγγενες), ὡστε νὰ εἶναι ἡ ἐπαφὴ τους ἐφικτὴ ὡς οἰονεὶ ἐπανεύρεση τῆς ἀρχικῆς τους κοινότητας.

‘Η ἐπαφὴ ὅμως τῶν συγγενῶν μεταξύ τους, μέρους τῆς ψυχῆς καὶ ὄντως ὄντος, ὀλοκληρώνεται ὡς ἔρωτικὴ ἔνωση. Καὶ ἀπὸ τὴν ἔρωτικὴν αὐτὴν ἔνωση γεννιοῦνται

9. Πρβλ. 611de: ὡς ἔνγγενης οὖσα τῷ τε θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ τῷ ἀεὶ ὄντι,

σύστοιχα νόηση καὶ ἀλήθεια (φῶ πλησιάσας καὶ μιγεὶς τῷ ὅντως ὅντι, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν). Νόηση λοιπὸν καὶ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχουν χωριστά, συνεπιτελοῦνται καὶ συνυπάρχουν ὡς δύο στοιχεῖα μιᾶς συζυγίας¹⁰. Προϋπόθεση γιὰ τὴ σύνδρομη γέννησή τους εἶναι ἡ ἐπίμονη ζήτηση τοῦ ὅντος μὲ πρόβαση πρὸς αὐτὸν ἐρωτική, δηλαδὴ μὲ ὄλορψυχη ὁρμή. Καὶ οὕτε ἡ νόηση ἀναβλύζει μόνη στὴν ὑποκειμενικὴ διάσταση τῶν ἀνθρώπινων συνειδήσεων, δίχως δηλαδὴ ἀντληση καὶ στήριξη ἀπὸ τὸ ἔξω-ὑποκειμενικὸν ἢ μᾶλλον ὑπερ-ὑποκειμενικὸν ὅντως ὅν, οὕτε ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει ἔτοιμη ἔξω ἀπὸ τὶς συνειδήσεις σὰν νὰ ἥταν ὅντως ὅν, ἀλλὰ μόνο ἀνατέλλει στὸ ἀντικειμενικὸν πεδίο τῶν ἀνθρωπίνων συνειδήσεων ὡς οἰονεὶ ἐκπρόσωπος τοῦ ὅντως ὅντος καὶ γέννημα τῆς ἐρωτικῆς μὲ αὐτὸν ἐνώσεως τοῦ πιὸ εὐγενικοῦ μέρους τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ἐξ ἀλλου, μόνο ἀφοῦ τελεσφορήσει, μὲ τὴ σύνδρομη γέννηση νοήσεως καὶ ἀλήθειας, ἡ γνωσιακὴ προσπάθεια, τοῦ φιλομαθοῦντος, ἡ ψυχικὴ αὐτὴ πλησμονὴ ἀπὸ νόηση καὶ ἀλήθεια ἐπιφέρει γαλήνη στὴν ὑπαρξή του, καθὼς ἀποτελεῖ γνώση καὶ γνήσια ζωὴ καὶ τροφή, ὥστε, καὶ μόνον τότε, παύει νὰ διακατέχεται ἡ ψυχή του ἀπὸ κάτι σὰν πόνο τοκετοῦ (γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζώη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὡδῖνος¹¹, πρὸν δ' οὐ). Ἡ γνωσιακὴ ἄρα προσπάθεια τοῦ πλασμένου γιὰ νὰ γίνει φιλόσοφος εἶναι ὑπαρξιακή του ἀνάγκη βαθύβλυστη καὶ ἀναπόδραστη¹². Ἄσγιαστος παραμένει ὁ ἔρως του γιὰ τὴ γνώση τοῦ ὅντος, ἔως ὅτου ἐκπληρωθεῖ.

II

Ἐν τῷ μεταξὺ στὶς σελίδες 484a-487a ἐπιχειρεῖται ἡ χαρακτηρολογία τοῦ ἄξιου νὰ γίνει φιλόσοφος, μὲ ἀναζήτηση τῶν δοσμένων ἀπὸ τὸν φυσικό του προικισμὸν διαθέσεων καὶ ἴκανοτήτων. Καὶ ἀποτελεῖ συγκεφαλαίωσή τους κάπως τὸ χωρίο 487a: "Εστιν οὖν ὅπῃ μέμφει τοιοῦτον ἐπιτήδευμα δι μή ποτ' ἀν τις οἴος τε γένοιτο ἴκανως ἐπιτηδεῦσαι, εἰ μὴ φύσει εἴη μνήμων, εὐμαθής, μεγαλοπρεπής, εὐχαρις, φίλος τε καὶ ξυγγενής¹³ ἀληθείας, δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης¹⁴; — Οὐδέν ἀν ὁ Μῶμος ἔφη, τόγε τοιοῦτον μέμφαιτο.

10. Πρβλ. Θεαίτητος 156bc.

11. Πρβλ. Θεαίτητος 148e, 151ab.

12. Σὲ ἀντίθεση πρὸς αὐτόν, οἱ φευτοφιλόσοφοι χαρακτηρίζονται εἰρωνικὰ στὴν Ἐπιστολὴ Ζ' τοῦ Πλάτωνος: παρακονσμάτων ἔμμεστοι τῶν καὶ τὰ φιλοσοφίαν (338d), ὅντως μὲν μὴ φιλόσοφοι, δόξαις δὲ ἐπικεχρωσμένοι, καθάπερ οἱ τὰ σώματα ὑπὸ τῶν ἥλιων ἐπικεκαυμένοι (340d).

13. Πρβλ. 490b: προσήκει δὲ ξυγγενῆ.

14. Πρβλ. 490c, 491ab, 494b, 503c.

Χαρακτηρίζεται ἀνεπίδεκτο μοιμφῆς (*Οὐδ' ἂν δὲ Μῶμος...* μέμψαιτο) τοιοῦτον ἐπιτήδευμα, ἡ φιλοσοφία δηλαδή. Καὶ σύγχρονα τονίζονται οἱ ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιὰ τὴν δρθή ἀσκησή του: δρισμένες διαθέσεις καὶ ἵκανότητες, δοσμένες ἀπὸ τὴν φύση (*δέ μή ποτ' ἂν τις οἶός τε γένοιτο ἵκανῶς ἐπιτηδεῦσαι, εἰ μή φύσει εἴη*). Ἀν οἱ προϋποθέσεις αὐτὲς ὑπάρχουν δοσμένες ἀπὸ τὴν φύση, τότε, καὶ μόνον τότε, ὁ κάτοχός τους εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἄξιος φιλόσοφος. Δηλαδὴ μὲ τὴν κατοχή τους ἀπλῶς δὲν εἶναι ἀκόμη φιλόσοφος, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ τὴν κατάλληλη παιδεία, ὅπως καὶ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας: τελειωθεῖσι τοῖς τοιούτοις παιδείᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ (487a).

Ίδου λοιπὸν τὰ χαρίσματα δσα ὁ προορισμένος γιὰ φιλόσοφος πρέπει νὰ ἔχει ἀπὸ τὸν φυσικὸ προικισμὸ του (485a).

Πρώτιστα πρέπει ὁ ἄξιος γιὰ φιλόσοφος νὰ εἶναι μηνύμων¹⁵ καὶ εὑμαθῆς, ἀλλὰ καὶ φίλος τε καὶ ἔνγγενῆς ἀληθείας. Πρέπει δηλαδὴ νὰ συνυπάρχουν σ' αὐτὸν ἀπὸ τὴν φύση του οἱ ἑδραῖες προϋποθέσεις πνευματικῆς εὐμάρειας καὶ πρακτικῆς εὐθυκρισίας, ὅπως εἶναι ἡ ἴσχυρὴ μνήμη καὶ ἡ εὔκολιά καὶ προθυμία γιὰ μάθηση, ἡ καὶ γιὰ ἐπινόηση¹⁶, καθὼς καὶ ἡ ἐκ βαθέων κλίση καὶ μύχια σχέση πρὸς τὴν ἀλήθεια.

Ἐπίσης πρέπει ὁ ἄξιος γιὰ φιλόσοφος νὰ εἶναι μεγαλοπρεπῆς, δηλαδὴ ὅχι μικρο-πρεπῆς· καθὼς ἡ σμικρολογία, ἐκδήλωση ἀνελευθερίας¹⁷, εἶναι κάτι ἐναντιώτατον... ψυχῆς μελλούσῃ τοῦ ὅλου καὶ παντὸς ἀεὶ ἐπορέξεσθαι θείον τε καὶ ἀνθρωπίνον (486a).

Ἐξ ἄλλου, ἡ μεγαλοπρέπεια καὶ ἡ θεωρία παντὸς μὲν χρόνου, πάσης δὲ οὐσίας (486a) συνεπάγονται καὶ ἀξιολόγηση τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ὅχι σὰν νὰ εἶναι μέγα τι¹⁸, καὶ ὅρα ὑπερνίκηση τοῦ φόβου τοῦ θανάτου, ὥστε καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν αἰτία τῆς δειλίας (486ab). Ἐπὶ πλέον, ὁ μεγαλοπρεπῆς εἶναι κόσμιος καὶ δὲν εἶναι οὕτε ἀλαζών οὕτε φιλοχρήματος, δηλαδὴ οὕτε ἀπληστος γιὰ κτήση ἀγαθῶν οἰκονομικῶν, ὥστε καὶ δὲν εἶναι δυσδύμβολος ἢ ἄδικος (486a). Ἡ βαθύψυχη ὅμως προσήλωση τοῦ γνησίου φιλομαθοῦς ἀπὸ τὴν νεανική του ἡλικία στὴ ζήτηση πάσης ἀληθείας, συνεπάγεται καὶ μείωση ἢ καὶ ἀφανισμὸ τῆς πρὸς σωματικὴ ἡδονὴ¹⁹

15. Πρβλ. τὴν ἔξαρση τῆς μνήμης, Θεαίτητος 189d, στὴν παράδοση ἐξ ἄλλου τοῦ Αἰσχύλου καὶ τοῦ Σόλωνος.

16. Πρβλ. 455b, ὅπου λέγεται ὅτι ὁ εὐφυῆς ἀπὸ βραχείας μαθήσεως ἐπὶ πολὺ ενδετικός εἴη οὐ ἔμαθεν, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ τοῦ σόματος ἵκανῶς ὑπηρετοῦ τῇ διανοίᾳ του.

17. Πρβλ. Θεαίτητος 175e: τῷ ὅρτι ἐν ἐλευθερίᾳ τε καὶ σχολῇ τεθραμμένον, ὃν δὴ φιλόσοφον καλεῖς.

18. Πρβλ. Ἀπολογία Σωκράτους 23ab, Πολιτεία 604b, Νόμοι 644d, 716b-d, 803c, 897b. Βλ. καὶ K. Δεσποτοπούλου, *Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας κατὰ Πλάτωνα*, Αθῆναι 1982, σελ. 59-63, C. Despotopoulos, *Philosophy of History in Ancient Greece*, Athens 1991, σελ. 81-83.

19. Πρβλ. Φαιδων 64d, 66dc, Ἐπιστολὴ Z' 326bc, 335b.

ροπῆς, ὥστε καὶ τῆς ὑπηρετικῆς της φιλοχρηματίας, μὲ συνέπεια συστατικό του χαρακτήρα του νὰ εἶναι καὶ ἡ σωφροσύνη (485de. Πρβλ. 490c).

’Αλλὰ ὁ φυσικὸς σὲ χαρίσματα προικισμός τοῦ ἀξίου νὰ γίνει φιλόσοφος δὲν ὀλοκληρώνεται χωρὶς αἰσθητικὸ πρὸς τοῖς ἄλλοις χάρισμα. Ὁ Πλάτων δὲν ἀπιστεῖ πρὸς τὸ ἐλληνικὸ πνεῦμα, δεκτικὸ τῆς διακονίας ὃχι μόνο τῶν Μουσῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Χαρίτων. Ὁ ἀξίος λοιπὸν γιὰ φιλόσοφος πρέπει νὰ εἴναι ἀπὸ τὴ φύση του εὐχαριστίας ἐπίσης. Καὶ τὸ αἰσθητικὸ αὐτὸ χάρισμα ἐρμηνεύεται ὡς σύμφωνο ἢ καὶ ὡς ἔκγονο ἀλλου στοιχείου τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος, δηλαδὴ τῆς ἐμμετρίας²⁰, χαρακτηρισμένης μάλιστα ὡς ἔνδεικνυτος τῆς ἀληθείας (486d), γεννήματος, ἃς μὴ λησμονοῦμε, τῆς ἐρωτικῆς ἐπαφῆς τῆς ψυχῆς μὲ τὸ ὄντως ὅν (490b). Εὔλογα προβάλλεται ὡς συμπέρασμα: Ἐμμετρον ἄρα καὶ εὐχαριν ζητῶμεν πρὸς τοῖς ἄλλοις διάνοιαν φύσει, ἦν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ἰδέαν ἔκάστον τὸ ἀντοφυές εὐάγωγον παρέξει (486de).

’Εξηγεῖται, ἄρα, πῶς στὸν φυσικὸ προικισμὸ τοῦ προορισμένου κάπως νὰ γίνει φιλόσοφος πρέπει νὰ περιλαμβάνονται ὃχι μόνο τὰ χαρίσματα πρὸς ὑψηλὴ νοημοσύνη, ὅπως τὰ ἐκφρασμένα μὲ τὶς λέξεις μηνήμων, εὐμαθής... φίλος τε καὶ ἔνδεικνυτος τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ τὰ χαρίσματα πρὸς ἡθικὴ συγκρότηση, ὅπως τὰ ἐκφρασμένα μὲ τὶς λέξεις φίλος τε καὶ ἔνδεικνυτος... δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης, καὶ ἐπὶ πλέον τὸ χάρισμα πρὸς ὑπαρξίαν ἀρετή, ἐκφρασμένη μὲ τὴ λέξη μεγαλοπρεπής, καὶ τὸ χάρισμα πρὸς ἰδιότητα αἰσθητική, ἐκφρασμένη μὲ τὴ λέξη εὐχαριστίας.

’Ας συγχωρηθεῖ νὰ ἐπισημάνομε τὴν ἔξαρση ἀπὸ τὸν Πλάτωνα τῆς ἀληθείας ὡς ἀξίας, συνεπαγομένης τὴ χορεία τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν, τὴ συνύφανση ἄρα ἐπιστημοσύνης καὶ ἡθικότητας. ’Ιδού ἀλλωστε καὶ ρητὴ ἐκφραστή, ἐπιβεβαιωτικὴ τῆς οἰνοεὶ ἀναγκαίας συναρτήσεως ἀληθείας καὶ ἀρετῶν καὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ συνυπαρξίας τῆς πρὸς τὴν ἀληθεία φιλίας καὶ συγγενείας μὲ διάφορες κακίες: Ἡγουμένης δὴ ἀληθείας, οὐκ ἄν ποτε, οἷμαι, φαμὲν αὐτῇ χορὸν κακῶν ἀκολουθῆσαι... ’Αλλ’ ὑγιές τε καὶ δίκαιον ἥθος ὃ καὶ σωφροσύνη ἐπεσθαι²¹ (490c). Εἶναι ἀπήχηση τῆς αἰσιόδοξης γνώμης τοῦ Σωκράτους γιὰ προέλευση τῆς κακίας ἀπὸ ἀγνοια²² (Πρωταγόρας 352bc, 355ab).

20. Πρβλ. Φίληβος 64e: μετριότης γάρ καὶ συμμετρία κάλλος δήπον καὶ ἀρετὴ πανταχοῦ συμβαίνει γίγνεσθαι... καὶ μὴν ἀλήθειάν γε... ἐν τῇ φράσει μεμεῖχθαι 65a: κάλλει καὶ συμμετρίᾳ καὶ ἀληθείᾳ.

21. Πρβλ. 586e-587a: Τῷ φιλοσόφῳ ἄρα ἐπομένης ἀπάσσει τῆς ψυχῆς καὶ μὴ στασιαζούσης ἔκάστῳ τῷ μέρει ὑπάρχει εἰς τε τᾶλλα τὰ ἔαντοῦ πράττειν καὶ δικαίω εἶναι, καὶ δὴ καὶ τὰς ἥδονάς τὰς ἔαντοῦ ἔκαστον καὶ τὰς βελτίστας καὶ εἰς τὸ δυνατόν τὰς ἀληθεστάτας καρποῦσθαι.

22. Πρβλ. 586c: οὐ γάρ ἐκών ἀμαρτάνει.

Στίς ειδικές ὅμως ἀναπτύξεις γιὰ τὰ προσόντα, ὅσα πρέπει ν' ἀποκτήσουν οἱ φιλόσοφοι ὡς ἀρχοντες, δὲν ἔμπιστεύεται ὁ Πλάτων ἀπλῶς τὴν ὀλόψυχη προσήλωσή τους πρὸς τὸ δύντας ὃν καὶ τὴν ἀντίστοιχη κατοχὴ τῆς ἀληθείας, μάλιστα ἔμπλουτισμένης καὶ μὲ στοιχεῖα πρακτικῆς ἐμπειρίας πολύχρονης, ἀλλὰ καὶ προβαίνει στὴ θέσπιση αὐστηρῶν θεσμῶν, ἀποτρεπτικῶν ἡθικῆς παρεκτροπῆς τῶν καταπιστευμένων μὲ τὴν πολιτικὴν ἔξουσία φιλοσόφων²³. καὶ προπάντων, γιὰ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς ἡθικο-ἐπιστημονικῆς τους ἐπάρκειας, παρὰ τὴν ἐπίδοσή τους ἥδη στὴ διαλεκτική²⁴, ἐκτιμώμενη ὡς πρόσφορη νὰ τοὺς διαπλάσει πρὸς τὴν σοφίαν ἡ φρόνησιν²⁵, ὅμως ἀξιώνει γιὰ τοὺς ὀριμους αὐτοὺς φιλοσόφους, φτασμένους καὶ σὲ ἡλικία πενήντα ἑτῶν, νὰ προσαποκτήσουν τὴν κορυφαία πνευματικὴ ἀνάταση, πέραν καὶ τῆς διαλεκτικῆς, πρὸς τὸ ἀγαθὸν αὐτό, πηγὴ καθολικοῦ φωτισμοῦ καὶ πολύτιμων ἐμπνεύσεων γιὰ τὴ δράση τους: ἀναγκαστέον ἀνακλίναντας τὴν τῆς ψυχῆς αὐγὴν εἰς αὐτὸ ἀποβλέψαι τὸ πᾶσι φῶς παρέχον, καὶ ἰδόντας τὸ ἀγαθὸν αὐτό, παραδείγματι χρωμένους ἐκείνῳ, καὶ πόλιν καὶ ἴδιωτας καὶ ἑαυτοὺς κοσμεῖν τὸν ἐπίλουπον βίον ἐν μέρει ἐκάστους (540ab). Διαβλέπει ἄρα ὁ Πλάτων, ὅτι κάτι ἀλλο ἀπὸ τὴ γνώση ἀπλῶς καὶ τὴν μὲ αὐτὴν κατοχὴν τῆς ἀληθείας εἶναι ἡ πολιτικοηθικὴ εὔθυνρισία²⁶.

‘Ορθολογιστικὴ μᾶλλον εἶναι ἡ προβαλλόμενη ἔξήγηση τῆς ἀνδρείας ἢ μὴ δειλίας ὡς ταυτιστέας σχεδὸν μὲ τὴν ὑπερνίκηση τοῦ φόβου τοῦ Θανάτου²⁷, θεμελιωμένη στὴ θεωρία παντὸς μὲν χρόνου, πάσης δὲ οὐσίας· δηλαδὴ, καθὼς ἡ θεωρία τοῦ συνόλου τοῦ χρόνου καὶ τῆς οὐσίας ἐπιφέρει τὴν ἐπίγνωση, ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι κάτι σχεδὸν μηδαμινό, συγκριτικὰ πρὸς τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς οὐσίας καὶ τοῦ κόσμου. ‘Η ὀρθολογιστικὴ αὐτὴ ἔξήγηση τῆς ἀναγωγῆς στὴν ἀνδρεία δὲν περιλαμβάνει τὴν κρίσιμη συμβολὴ τοῦ ἀ-λογικοῦ στοιχείου τῆς ψυχῆς, τοῦ θυμοειδοῦς, τὴ ρητὰ ὅμως ἐκφρασμένη στὸ χωρίο 442bc: δταν αὐτοῦ τὸ θυμοειδὲς διασώζῃ διά τε λυπῶν καὶ

23. Βλ. Κ. Δεσποτοπούλου, *Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος*, 'Αθῆναι (1957) 1980², σελ. 79-80.

24. Βλ. Κ. Δεσποτοπούλου, ὅπ. ἀν., σελ. 121-122, καὶ *Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος*, 'Αθῆναι 1997, σελ. 53-65.

25. Δηλαδὴ τὴν ἡγετικὴ ἀρετὴ: *σοφίαν* δὲ τὴν ἐπιστατοῦσαν ταύτη τῇ πράξει ἐπιστήμην (443e-444a).

26. Βλ. Κ. Δεσποτοπούλου, *Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος*, ὅπ. ἀν., σελ. 86.

27. Πρβλ. Φαίδων 64c-68d, ὅπου ἔξηγεῖται διαφορετικὰ ἡ ὑπερνίκηση τοῦ φόβου τοῦ Θανάτου, ὡς καίριο ἐπίτευγμα τοῦ φιλοσόφου.

ἡδονῶν τὸ ὑπὸ τῶν λόγων παραγγελθὲν δεινόν τε καὶ μῆ²⁸ (πρβλ. 429cd, 430b).

‘Η ἐξήγηση τῆς ἀγωγῆς πρὸς τὴν σωφροσύνη (485de) προϋποθέτει ὡς δεδομένη ἀπὸ τὸ χωρίο 442cd τὴν ἔννοια τῆς σωφροσύνης, μὲ τονισμὸ ἐκεῖ τῆς ἐνδοψυχικῆς λειτουργίας της, κρίσιμα δραστικῆς γιὰ τὴν ἐναρμόνια συγκρότηση τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας. ’Εξ ὅλου, ἀν γενικά ἡ σωφροσύνη ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ἥθικὸ χάρισμα γιὰ τὸν φιλόσοφο, εἰδικώτερα γιὰ τὴ σπουδὴ τῆς διαλεκτικῆς ἀπαραίτητο χάρισμα εἶναι ὁ κόσμιος καὶ σταθερὸς χαρακτήρας²⁹, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν ἐριστικό, διαπιστώσιμος στὴν ὥριμη ἡλικίᾳ, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται κατάχρηση τῆς ἀντιλογίας καὶ τοῦ ἐλέγχου, περιαγωγικὴ σὲ ἄκρατο σκεπτικισμὸ (539bc) ἢ καὶ ἥθικὸ μηδενισμὸ (538d-529a).

Μερικὰ μόνο θεμελιωτικὴ τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ βραχύλογη ἀρνητικὴ ἀναφορὰ σ’ αὐτὴν μὲ τὶς λέξεις ἀπλῶς ὅπῃ ἀν δυσξύμβουλος ἢ ἄδικος, ὑποδηλωτικὲς ἐξωτερικότητας μᾶλλον τῆς συμπεριφορᾶς προϋποθέτει ὅμως τὴν ἐκφρασμένη στὸ χωρίο 443c-444a (πρβλ. 589ab) συνεκτικὴ ἐσωτερικὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας ἀκέραιη λειτουργία τῆς δικαιοσύνης, ὡς συνολικῆς ἀρετῆς, συντακτικῆς τῶν τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, καὶ συνθετικῆς τῶν ἀντίστοιχων τριῶν ἀρετῶν, σοφίας, ἀνδρείας, σωφροσύνης³⁰.

III

Μόλις ὁ φυσικὸς σὲ χαρίσματα προικισμὸς τοῦ ἀξιοῦ νὰ γίνει φιλόσοφος ἐκφράσθηκε διὰ στόματος Σωκράτους καὶ σύνδρομα ἐγκωμιάστηκε σὲ ὑψηλὸ τόνο τὸ ἀντίστοιχο ἐπιτήδευμα, ἡ φιλοσοφία, ἐπακολουθεῖ διὰ στόματος Ἀδειμάντου, πρωτότοκου ἀδελφοῦ τοῦ Πλάτωνος, ἡ πρὸς τὴν ἰδεατὴν αὐτὴν εἰκόνα τοῦ φιλοσόφου ἀντιπαραβολὴ τῆς διαδομένης στὴν τότε κοινωνίᾳ γνώμης γιὰ τοὺς φιλοσόφους, ὡς πάνω ἄλλοκότονς ἢ καὶ παμπονήρους, ἢ τουλάχιστον, γιὰ τοὺς ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας, ὡς ἀχρήστους ταῖς πόλεσιν (487d. Πρβλ. 490cd, 495c, 499b)³¹.

‘Η ἀμφισβήτηση αὐτὴ ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη τῆς ἀξιας τῶν φιλοσόφων, ἔστω καὶ μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ ἀπλῶς ἀχρήστους ταῖς πόλεσιν, ἐνέχει ριζικὴ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀπὸ τὸν Σωκράτη περιγραφὴ τῆς ψυχικῆς ἴδιοσυστασίας τους καὶ τὴν

28. Βλ. Κ. Δεσποτοπούλου, *Μελετήματα Φιλοσοφίας*, ’Αθῆναι 1978, σελ. 129-132.

29. Βλ. 539d: τὸ τὰς φύσεις κοσμίους εἶναι καὶ στασίμους, οἵς τις μεταδώσει τῶν λόγων, καὶ μὴ ὡς ἕνν ὁ τυχὼν καὶ οὐδὲν προσήκων ἔρχεται ἐπ’ αὐτό.

30. Βλ. Κ. Δεσποτοπούλου, ὅπ. ἀν., σελ. 113-119.

31. Πρβλ. *Φαίδων* 64b, *Εὐθύδημος* 304d-305c.

έξαρση τῆς πρακτικῆς ἀποστολῆς τους, κρίσιμης γιὰ τὴν ὁρθὴν ἀσκησην τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας. Εὔλογα, λοιπόν, ἐπακολουθεῖ ἐκτενέστατη προσπάθεια γιὰ τὴν πειστικὴν ἀντίρρουση τῶν διαδομένων στὴν κοινὴ γνώμη παρεξηγήσεων ὡς πρὸς τὴν οὐσία καὶ τὴν ἀξία τῶν φιλοσόφων.

Στὴν ἐκτενέστατη ἀπάντηση πρὸς τοὺς ἀπαξιωτικοὺς ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη χαρακτηρισμοὺς τοῦ φιλοσόφου διακρένονται οἱ περιπτώσεις τῶν κρινόμενων ὡς ἀχρήστων ταῖς πόλεσιν καὶ τῶν κρινόμενων ὡς παμπονήρων.

Στὶς σελίδες 487e-489c ἔξηγεῖται, πῶς συμβαίνει καὶ εἶναι πράγματι ἀχρηστοὶ γιὰ τὶς πόλεις οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ, καὶ ἀποδίδεται ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἀχρηστία τους ὅχι στοὺς Ἰδιους, ἀλλὰ στὴν κατάσταση τῶν πόλεων, ὅπου φιλόδοξοι καὶ ἀνειδήμονες καὶ ἰδιοτελεῖς καὶ ἀνίκανοι διαγκωνίζονται μὲν ὅλα τὰ πιὸ ἀθλια μέσα γιὰ τὴ νομὴ τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας, καὶ ὅχι μόνο δὲν προσφεύγουν στοὺς ἐπιεικεστάτους, ἔξιους νὰ κυβερνήσουν ὁρθά, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποκλείουν ἀπὸ τὴν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας (τῆς μέντοι ἀχρηστίας τοὺς μὴ χρωμένους κέλευε αἰτιᾶσθαι, ἀλλὰ μὴ τοὺς ἐπιεικεῖς, 489b).

Στὶς σελίδες 489d-496a ἔξηγεῖται, πῶς διαμορφώνονται εἴτε προκύπτουν οἱ χαρακτηρίζόμενοι ὡς παμπόντροι φιλόσοφοι, καὶ δείχνεται ὅτι δὲν εἶναι τῆς πονηρίας τους ὑπαίτια ἡ φιλοσοφία: τῆς δὲ τῶν πολλῶν πονηρίας... τὸ μετὰ τοῦτο διέλθωμεν, καὶ ὅτι οὐδέ τούτον φιλοσοφία αἰτία, ἀν δυνώμεθα, πειραθῶμεν δεῖξαι (489de).

Διακρίνονται ὅσοι ἔχουν φυσικὸ προικισμὸ ψυχῆς, πρόσφορο γιὰ νὰ γίνουν φιλόσοφοι, ἀλλὰ διαφθείρονται ἀπὸ τὸ ἀθλιο κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ ἀποβαίνει μάταιος ὁ ψυχικὸς προικισμός τους, καὶ ὅσοι, ἀν καὶ ἀνάξιοι ἀπὸ τὸν φυσικὸ προικισμὸ τους γιὰ νὰ γίνουν φιλόσοφοι, ὅμως εἰσπηδοῦν στὴ φιλοσοφία καὶ γίνονται ψευτοφιλόσοφοι, καὶ δυσφημίζουν ἄρα τὴ φιλοσοφία (490e-491a).

‘Ὑπενθυμίζεται κάτι παραδέξιμο κοινὰ (πᾶς ἡμῖν ὁμολογήσει, 491a): ὅτι σπανιώτατα γεννιοῦνται, καὶ ἄρα εἶναι ὀλίγοι, ὅσοι ἔχουν τὸν ἄρτιο ἀπὸ τὴ φύση τους ψυχικὸ προικισμὸ μέλλοντος φιλοσόφου (491ab. Πρβλ. 495b, 503c, Φαιδρος 250ab).

‘Ως αἰτία, ὑποκειμενική, τῆς μὴ ἀναγωγῆς σὲ ἀληθινοὺς φιλοσόφους ἀνθρώπων ὅχι ἀπροίκιστων μὲ χαρίσματα ἔξοχα, συστατικὰ τῆς φύσεως τοῦ φιλοσόφου, ἐπισημαίνεται ὅτι κάθε ἔνα τῶν χαρισμάτων αὐτῶν ἐνδέχεται νὰ ἐπιφέρει διαφορὰ τῆς ψυχῆς τοῦ κατόχου του καὶ ἀπόσπασή του ἀπὸ τὴ φιλοσοφία (491b· πρβλ. 495a). ὅτι ἐπίσης ἐνδέχεται νὰ ἐπιφέρουν καὶ τὰ λεγόμενα ἀγαθά, ἡ δμορφιά, ὁ πλοῦτος, ἡ σωματικὴ ρώμη, ἡ κοινωνικὴ ἐπιβολὴ τῆς οἰκογένειάς του, καὶ τὰ παρεπάμενά τους (491c· πρβλ. 495a). Διευκρινίζεται ὁ παράδοξος αὐτὸς ἴσχυρισμὸς γιὰ μεταστροφὴ τῶν χαρισμάτων, μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ εὐρύτερης ἴσχυος νόμου, ὅτι, ὅσο

έξοχος είναι ό δυναμισμὸς τῶν ἔμβιων ὄντων, τόσο αὐτὰ χρειάζονται ίδιαίτερα πρόσφορο ἔδαφος, καὶ ὅτι ἡ ἀρίστη φύσις, ἀν βρεθεῖ σὲ περιβάλλον ἀπρόσφορο, καταλήγει σὲ διαστροφὴ μεγαλύτερη παρὰ ὅσον ὁ πενιχρὸς προικισμὸς σὲ χαρίσματα (491d). Καὶ τονίζεται συμπερασματικά: τὰς ψυχὰς... τὰς εὐφυεστάτας κακῆς παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακὰς γίγνεσθαι... ἀσθετὴ δὲ φύσιν μεγάλων οὕτε ἀγαθῶν οὕτε κακῶν αἰτίαν ποτὲ ἔσεσθαι (491e· πρβλ. 495b). "Αρα καὶ γιὰ τὴν τοῦ φιλοσόφου φύσιν εὔλογα συνάγεται: ἀν μὲν... μαθήσεως προσηκούσης τύχῃ, εἰς πᾶσαν ἀρετὴν ἀνάγκη αδέσποτην ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν δὲ μὴ ἐν τῇ προσηκούσῃ σπαρεῖσα καὶ φυτευθεῖσα τρέφηται, εἰς πάντα τἀναντία αῖδ, ἐὰν μὴ τις αἰτῇ βοηθήσας θεῶν τύχῃ (492a. Πρβλ. 493a, Φαιδρος 250ab). Δηλαδή, πρέπει νὰ συντρέχουν καὶ ἀρίστη φύσις καὶ βελτίστη παιδεία³², ὥστε καὶ πρόσφορο κοινωνικὸ περιβάλλον. Χωρὶς ἔξοχον ἀπὸ τὴν φύση ψυχικὸ προικισμό, είναι μάταιη καὶ ἡ πιὸ ἐπιμελημένη παιδεία (κάτι θλιβερὰ παραγνωρισμένο στὴν ἐποχὴ μας). Χωρὶς πρόσφορη, μάλιστα καὶ πολύμοχθη παιδεία (πρβλ. 494d), ὁ ἄριστος ἔστω ἀπὸ τὴν φύση ψυχικὸς προικισμὸς ἀποβαίνει ἄκαρπος, ἢ καὶ ὅτι χειρότερο: ὁ σύμφυτος μὲ αὐτὸν ἔξοχος δυναμισμός, ὑποδαυλισμένος ἀπὸ κακὴ παιδεία, σὲ κοινωνικὸ περιβάλλον διαφθορᾶς, ἀπεργάζεται χαρακτήρα ἵκανο μεγάλης κακουργίας (491e. Πρβλ. 495ab). Ἐλλὰ δὲν παραλείπει ὁ Πλάτων, διὰ στόματος Σωκράτους, καὶ νὰ ἐλεεινολογήσει τὴν κοινωνία τῆς ἐποχῆς του, ὅτι ὡς παιδευτικὸ περιβάλλον είναι πολλαπλὸς παράγων διαφθορᾶς γιὰ τοὺς νέους τοὺς προικισμένους μὲ φυσικὰ χαρίσματα ψυχῆς ἔξοχα, σὲ βαθμὸ ὥστε νὰ εἴναι ἀμελητέα συγκριτικὰ ἡ δράση ἀπλῶς τῶν σοφιστῶν (492ab), ἀλλὰ καὶ ὅτι προβαίνει καὶ σὲ ἀπηνέστατους διωγμοὺς τῶν ἀνυπότακτων πνευματικὰ στὴ βάναυση, δογματική, ἀξιολογία της (τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμίαις τε καὶ χρήμασι καὶ θανάτοις κολάζουσι, 492d). ἐνῷ, ἐξ ἄλλου, ἀπρόθυμος νὰ δεχθεῖ ἄθραυστη νομοτέλεια, ἐπισημαίνει καὶ τὴ δυνατότητα ἐκφυγῆς ἀπὸ τὶς ὀλέθριες ἐπιδράσεις τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος (σμικρὸν δέ τι ἐκφεύγει, 490e. Πρβλ. 492a,e,

32. Ἐξ ἄλλου, ἐνδέχεται ν' ἀποβεῖ αἰτία διαστροφῆς προικισμένου γιὰ τὰ φιλοσοφία, καὶ διαβολῆς ἄρα τῆς φιλοσοφίας, ἡ πρόωρη τυχὸν, δηλαδὴ ἀπὸ ἡλικία μειρακίσκου ἀκόμη, καταχρηστικὴ ἐπίδοσή του σὲ κριτικὴ γιὰ τὴν κριτική, μὲ συνέπεια νὰ περιέλθει σὲ ἀκρατο σκεπτικισμὸ ἔως μηδενισμό, καὶ νὰ δυσφημίσει καὶ τὴ φιλοσοφία: ...ἐμπίπτοντιν εἰς τὸ μηδὲν ἥγεῖσθαι ὅν πρότερον ἐκ τούτων δὴ αὐτοί τε καὶ τὸ ὅλον φιλοσοφίας πέρι διαβέβληται (539bc). Ἀντίμετρα τοῦ Πλάτωνος πρὸς τὸν κίνδυνο αὐτὸν βλ. εἰς 539a καὶ 539d. (Βλ. καὶ ἀνωτέρω, ὑποσ. 29).

496α-ε), ώστε και νὰ ἔξηγεῖται ἡ προσωπική του περίσωση πρὸς τὴν φιλοσοφία, ὅπως και τόσων ἄλλων και τοῦ Σωκράτους πρώτιστα.

Ἡ στηλίτευση τῆς ἀντι-παιδείας τῆς ἀσκούμενης τότε ἀπὸ τὸ καινωνικὸ περιβάλλον ἀναπτύσσεται και μὲ εἰδικές παρατηρήσεις.

Καταγγέλλεται ἡ διάπλαση και διδασκαλία φευδο-ἐπιστημονικῆς ἰδεολογίας, ἀπὸ τελούμενης ἀπὸ συμπίλημα δουλοπρεπέστατα συλλεγμένων ἐπιθυμιῶν και δοξασιῶν και ὀργίων ἀντιδράσεων ἑτερόκλιτου πλήθους ἀνθρώπων ὀχλικοῦ ἥθους, ἀβασάνιστα ἐμφανισμένων σὰν νὰ εἶναι ἀληθινὰ ἀγαθὰ και καλὰ (493α-ε), ώστε ὁ λαός, παρασυρμένος και ἀπὸ τὴν θετικιστικὴν αὐτὴν ἰδεολογία, νὰ περιέρχεται σὲ ἀδυναμία πρὸς ἐπίγνωση και παραδοχὴ τῆς καθ' ἓαυτὴν ὅμορφιᾶς και τοῦ καθ' ἓαυτὸ ἀγαθοῦ και τῆς οὐσίας κάθε ἀξίας και ὅχι τῶν πολλῶν ἐπιφάσεών της (493ε-494α), και ἄρα βυθισμένος σὲ τέλμα τέτοιας νοοτροπίας νὰ διαθέτει ψόγο μόνο γιὰ τοὺς φιλοσόφους, ὅπως και οἱ δημαγωγοὶ κόλακες τοῦ λαοῦ (494α).

Καταγγέλλεται ὅμως ἐπίσης και ἡ ἄμεσα διαστρεπτικὴ τοῦ ἥθους και ἀποτρεπτικὴ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία συμπεριφορὰ οἰκείων και συμπολιτῶν πρὸς τὸν ἀπὸ τὴν φύση προικισμένο γιὰ νὰ γίνει φιλόσοφος. Ἡ ἀπὸ τὴν παιδεία ἥλικία του ἀριστεία του μεταξὺ τῶν ὄμηλίκων του ὑποκινεῖ συμπολίτες και οἰκείους, ὥστε προκαταλαμφάνοντες και προκολακεύοντες τὴν μέλλουσαν αὐτοῦ δύναμιν, μὲ σκοπὸν αὐτῷ χρῆσθαι, ἐπειδὰν πρεσβύτερος γένηται, ἐπὶ τὰ αὐτῶν πράγματα, νὰ ἐπιδαψιλεύουν σ' αὐτὸν πολλὲς τιμὲς και νὰ ἀποθέτουν σ' αὐτὸν παρακλήσεις γιὰ τὸ μέλλον (494bc). Καὶ τότε, ὁ προικισμένος αὐτὸς νέος, ἀν μάλιστα ἔχει και σωματικὰ χαρίσματα, και εἶναι ἀπὸ μεγάλη πόλη και ἀπὸ οἰκογένεια μὲ πλοῦτο και παράδοση εὐγένειας, κινδυνεύει νὰ δλισθήσει πρὸς τὴν φυσίωση και τὴν μεγαλομανία και τὴν κενὴ ἔπαρση, δίχως φροντίδα γιὰ καλλιέργεια τοῦ νοῦ (494cd), ἀλλὰ και μὲ ἀπροθυμία νὰ εἰσακούσει, ὅτι νοῦς οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ δὲ οὐκτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ κτήσει αὐτοῦ (494d). Ἐξ ἄλλου, ἐὰν τυχὸν στὴ συνείδηση τοῦ προικισμένου αὐτοῦ νέου ἐπικρατεῖ παρὰ ταῦτα ὁ πόθος πρὸς τὴν φιλοσοφία, τότε ὅσοι διαβλέπουν ὅτι μὲ τὴν ἔλκυσθή του ἀπὸ τὴν φιλοσοφία χάνουν τὶς ἀναμενόμενες ὑπηρεσίες του και τὴν φιλικὴ σχέση μὲ αὐτόν, μηχανεύονται ὅτι δήποτε, γιὰ νὰ τὸν ἀποτρέψουν τὸν ἴδιον, ἀλλὰ και γιὰ νὰ ἔξουδετερώσουν τὸν χειραγωγό του πρὸς τὴν φιλοσοφία και μὲ κακόβουλες ἐναντίον του ἴδιωτικὲς ἐνέργειες και μὲ κίνηση δικῶν εἰς βάρος του (494de).

Και ἵδου ἡ τελευταία ἔξηγηση τῆς διαβολῆς τῆς φιλοσοφίας: Ἄφοῦ ἐκπίπτουν ἀπὸ τὴν φιλοσοφία τόσοι, δλίγοι εἴστω, πλασμένοι γι' αὐτήν, ἡ συνέπεια εἶναι ὅχι

ἀπλῶς ὅτι ζοῦν οἱ ἔδιοι μὲν τρόπο ἀταίριαστο γι' αὐτοὺς καὶ ὅχι γνήσιο, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐγκαταλείπουν τὴν φιλοσοφία ἔρημη καὶ ἀφρόντιστη, μὲν περαιτέρω συνέπεια νὰ ἐπεισέλθουν σ' αὐτήν, ὅπως σὲ μιὰ ὁρφανὴ στερημένη ἀπὸ συγγενεῖς, ἄλλοι... ἀνάξιοι καὶ νὰ τὴν καταισχύνουν καὶ νὰ δώσουν λαβὴν στοὺς ὀνειδισμούς, ὅτι ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲν αὐτήν εἰναι εἴτε γιὰ τίποτε ἀξιοι εἴτε, οἱ περισσότεροι, ἀξιοι γιὰ πολλὰ κακὰ (495bc· πρβλ. 487d).

Οἱ ἄλλοι αὐτοὶ ἀνάξιοι παρείσπακτοι καὶ ἡ καταισχυντικὴ τῆς φιλοσοφίας δράση τους περιγράφονται αὐστηρά: *Καθορῶντες γὰρ ἄλλοι ἀνθρωπίσκοι κενὴν τὴν χώραν ταύτην γυγνομένην, καλῶν δὲ ὄνομάτων καὶ προσχημάτων μεστήν, ...ἄσμενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν ἐκπηδῶσιν εἰς τὴν φιλοσοφίαν, οἱ ἀν κομψότατοι ὅντες τυγχάνωσι περὶ τὸ αὐτῶν τεχνίον (495cd).* "Ωστε οἱ καταισχυντικοὶ τῆς φιλοσοφίας, παμπόνηροι φευτο-φιλόσοφοι χαρακτηρίζονται ὡς ἀνθρωπίσκοι, μὲ θητεία πρὸν ἐπιτυχημένη σὲ κάποια βάναυση τέχνη, προσελκυσμένοι ἀπὸ τὴν φήμην καὶ τὸ γόνητρο τῆς φιλοσοφίας. Ἡ προσέλκυσή τους ἐμφανίζεται νὰ αἰτιολογεῖται ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴν τῆς φιλοσοφίας σὲ κοινωνικὸ γόνητρο συγκριτικὰ πρὸς τὶς βάναυσες τέχνες, παρὰ τὴν ἐλαττωμένη διακονία της. Καὶ τὸ κοινωνικὸ αὐτὸν γόνητρο ἐλκύει πρὸς αὐτὴν ἀνθρώπους, δίχως ἔξοχο ἀπὸ τὴν φύση τους ψυχικὸ προικισμό, ἀλλὰ καὶ μὲ δυσπλασία ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἔκγονη τῆς βάναυσης ἐργασίας τους (495de). Εὔλογα, λοιπόν, τὰ παράγωγά τους ὡς λειτουργῶν δῆθεν τῆς φιλοσοφίας εἰναι μόλις σοφίσματα καὶ τίποτε γνήσιον οὕτε φρονήσεως ἀληθινῆς ἔχόμενον (495a).

IV

Στὸν διάλογο *Φαῖδρος*, γραμμένον ὕστερα ἀπὸ τὴν συγγραφὴ τοῦ διαλόγου *Πολιτεία*, ἔξαίρεται, μὲ ὄφος ποιητικο-μυθικὸ (265c· πρβλ. 247c), ἡ ἀξία τοῦ φιλοσόφου πολλαπλᾶ. Μνημονεύεται πρῶτος δὲ βίος τοῦ φιλοσόφου στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς ἐννέα βαθμίδες τῆς ἱεραρχίας τῶν ἀνθρωπίνων βίων (248bc). Καὶ συνακόλουθα τονίζεται, ὅτι δικαίως μόνη πτεροῦται ἡ τοῦ φιλοσόφου διάνοια· πρὸς γὰρ ἐκείνοις ἀεὶ ἔστιν μνήμη κατὰ δύναμιν πρὸς οἰσπερ θεός ὥν θεῖός ἔστιν (249c). Δηλαδή, μόνον ὁ φιλόσοφος ἔχει τὴν χάρι τοῦ πνεύματος νὰ βρίσκεται μὲ τὴν ὑπερβατικὴ λειτουργία τῆς μνήμης ἀέναα δόσο τὸ δυνατὸν ἐγγύς ἐκείνων πρὸς οἰσπερ θεός ὥν θεῖός ἔστιν καὶ ἂ ποτ' εἶδεν ἡμῶν ἡ ψυχή, συμπορευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα ἂ νῦν εἰναι φαμεν καὶ ἀνακύψασα εἰς τὸ ὅντως ὅν³³ (249c). Ἐπιτελεῖται λοιπὸν ἡ ἔξαρση τῆς ἀξίας

33. Πρβλ. 249a.

τοῦ φιλοσόφου, μὲ ἀναφορὰ μυστικομυθικὴ στὸ θεώρημα τῆς ἀναμνήσεως, προβλημένο ἥδη στοὺς διαλόγους *Μέρων* (81b-86b) καὶ *Φαίδων* (72e-76b). Καὶ διευκρινίζεται ἡ διαφορὰ τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους: 'Ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὅντα ἢ οὐκ ἀν ἥλθεν εἰς τόδε τὸ ζῷον (*Φαῖδρος* 249c), δηλαδὴ συστατικὴ τῆς ἀνθρωπινότητας εἶναι ἡ σύμφυτη μὲ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου, οἵονεὶ προ-γενέθλια καὶ προ-ἐνδοκοσμική, γνωριμία τῆς μὲ τὰ ὅντα, ἐπισημαίνεται ὅμως, ὅτι δλίγες μόνο ψυχὲς στὴν ἐνδοκοσμική τους ὑπόσταση διατηροῦν ἀρκετὰ ἴσχυρὴ ἀνάμνηση τῶν ὅντων, καὶ ὅτι ἀντίθετα οἱ πολλὲς ψυχὲς στὴν ἐνδοκοσμική τους ὑπόσταση δὲν διαθέτουν εὐχέρεια πρὸς ἀνάμνηση τῶν ὅντων, εἴτε γιατὶ βραχεῖα μόνο εἶχαν προ-ἐνδο-κοσμικὴ ἐνατένισκή τους εἴτε γιατὶ ἐδυστύχησαν ἀπὸ κάποιες συναναστροφὲς στὴν ἐνδοκοσμική τους ὑπαρξη, ὥστε νὰ τραποῦν στὴν ἀδικία καὶ νὰ περιέλθουν σὲ λήθη τῶν προ-ἐνδοκοσμικὰ ἐνατενισμένων ἰερῶν: ἀναμνήσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ δάδιον ἀπάση, οὕτε ὅσαι βραχέως εἰδον τότε τάκει, οὕτ' αὖ δεῦρο πεσοῦσαι, ἐδυστύχησαν ὥστε, ὑπὸ τινων ὁμιλῶν ἐπὶ τὸ ἄδικον τραπόμεναι, λήθην ὃν τότε εἰδον ἰερῶν ἔχειν· δλίγαι δὴ λείπονται, αἷς τὸ τῆς μνήμης ἵκανῶς πάρεστιν (250ab. Πρβλ. *Πολιτεία* 491ab). 'Ιδού, λοιπὸν, αἵτια διαφορισμοῦ τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους: ἡ ἴσχυρὴ ὑπερβατικὴ μνήμη του, δηλαδὴ ἔξοχη πνευματικὴ ρώμη του.

Συμβαίνει ὅμως τὸ ἔξῆς: 'Ο προικισμένος αὐτὸς ἀνθρωπὸς μὲ ἴσχυρὴ μνήμη τῶν προγενέθλια γνώριμῶν του ὅντων εἴτε ἰερῶν, ἀν τηρεῖ ὅρθὴ χρήση τους, φθάνει, καὶ μόνον αὐτός, σὲ τελειότητα: *Toīs* δὲ τούτοις ἀνήρ ὑπομνήμασιν ὁρθῶς χρώμενος... τέλεος ὅντως μόνος γίγνεται (249c). 'Εξ ἀλλου, συμβαίνει ἐπίσης, ὥστε ἡ πνευματική του μεταρσίωση πρὸς τὸ θεῖον καὶ ἡ σύνδρομη παραμέληση τῶν συνθιτισμένων μελημάτων, νὰ παρέχει στοὺς πολλοὺς τὴν ἐντύπωση, ὅτι ὁ ἐνθουσιάζων αὐτὸς δὲν ἔχει σώας τὰς φρένας: ἔξιστάμενος δὲ τῶν ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόμενος, νονθετεῖται μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς (249cd)³⁴.

'Αλλὰ καὶ μὲ λογισμὸν νηφάλιο, δίχως ποιητικὲς μεταφορὲς εἴτε μυστικομυθικὰ στοιχεῖα, ἔξαίρεται ἡ ἀξία τοῦ φιλοσόφου, στὴ λειτουργική του ἰδιότητα ὡς διαλεκτικοῦ: 'Εάν τινα ἄλλον ἦγήσωμαι δυνατὸν εἰς ἐν καὶ ἐπὶ πολλὰ πεφυκὸς ὁρῶν, τοῦτον διώκω κατόπισθε μετ' ἵχνιον ὥστε θεοῖ (266b). 'Η προσέλκυση τοῦ φιλοσόφου πρὸς τὴν διαλεκτικὴν αἰτιολογεῖται μὲ τὴν παραδοχὴν τῆς περὶ αὐτὴν δει-

34. Πρβλ. *Θεαίτητος* 172c, 174a-175b.

νότητας ως προϋποθέσεως γιὰ τὴν ἵκανότητα εὗ λέγειν καὶ φρονεῖν (266b). ἐνῶ ἔξ
ἄλλου ἡ χρήση τοῦ δρου διαλεκτικὸς χαρακτηρίζεται ως κάτι προσωρινό, μὲ ἀμφί-
βολη εὐστοχία (266b). Ἀσχετα δύμας πρὸς τὴν εὐστοχία τοῦ δρου, ἡ διαλεκτικὴ
ώς παρουσίᾳ τοῦ ζωντανοῦ πνεύματος, — καὶ δχι τοῦ ἀπολιθωμένου πνεύματος,
συστατικοῦ τῶν ἔργων τῶν λογογράφων, τῶν ποιητῶν καὶ τῶν νομογράφων —, προ-
βάλλεται ως προϋπόθεση τῆς ἀξίας τῶν ρητόρων, τῶν ποιητῶν καὶ τῶν νομοθε-
τῶν. Καὶ ὅποιος εἶναι οἰκεῖος τῆς διαλεκτικῆς εἶναι δικαιοῦχος γιὰ τὴν ἐπωνυμία
σοφός. Καθὼς δύμας σοφόν, ὡς Φαιδρε, καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοκεῖ καὶ θεῷ μόνῳ
πρέπειν (278d), ἀπορρίπτεται ἡ ἀμετρητή ἀντὴ γιὰ ὅποιον ἄνθρωπο ἐπωνυμία, καὶ
προτιμᾶται ἡ ἐπωνυμία φιλόσοφος: τὸ δὲ ἢ φιλόσοφον ἢ τοιοῦτόν τι μᾶλλον τε ἀν
αὐτῷ ἀρμόττοι καὶ ἐμμελεστέρως ἔχοι (278d).

Ο Πλάτων δὲν εἶναι λοιπὸν διογματικὸς οὔτε ως πρὸς τὸν δρο φιλόσοφος,
ἔξ ἄλλου δύμας ἐπιμένει στὴ βεβαίωση ὅτι ὁ φιλόσοφος ἀποτελεῖ μέτρο ὑπέρτατο
καὶ γιὰ τὴν ἀξία τῶν λειτουργῶν ἄλλων τρόπων τοῦ πνεύματος, ὅτι δηλαδὴ ὁ εἰδι-
κὸς σὲ κάποιον τρόπο τοῦ πνεύματος δὲν ἐπιτελεῖ γνήσια καὶ ἀρτια δ, τι πράττει ἢ
ὅτι ποιεῖ, ἀν δὲν εἶναι φιλοσοφημένος ἄνθρωπος.

V

Στὸν διάλογο Σοφιστής, γραμμένο μιὰ δεκαετία καὶ πλέον ὕστερ ἀπὸ τὴ συγ-
γραφὴ τοῦ διαλόγου Πολιτεία, οἱ φιλόσοφοι χαρακτηρίζονται θεῖοι (216a. Πρβλ.
Πολιτεία 500cd) ἀπὸ τὸν κράτιστο μαθηματικὸ Θεόδωρο, ἐνῶ ἔξ ἄλλου καὶ ἀπὸ
τὸν φερόμενον ως φιλοσοφικώτατον (216a) Ξένον, οίονεὶ ἐκπρόσωπον τῆς ἐλεατι-
κῆς φιλοσοφίας, ἔξαίρεται ἡ περιωπὴ τοῦ φιλοσόφου, ἀλλὰ καὶ τονίζεται ἡ μεγάλη
δυσχέρεια τῶν πολλῶν νὰ ἐννοήσουν τὴν οὐσίαν του: Ὁ δέ γε φιλόσοφος, τῇ τοῦ
ὄντος ἀεὶ διὰ λογισμῶν προσκείμενος ἰδέα³⁵, διὰ τὸ λαμπρὸν αὖ τῆς χώρας οὐδα-
μῶς εὐπετῆς ὀφθῆναι τὰ γὰρ τῆς τῶν πολλῶν ψυχῆς δύματα καρτερεῖν πρὸς τὸ
θεῖον ἀφορῶντα ἀδύνατα (245ab).

Ίδον λοιπὸν στὸ χωρίο αὐτὸ κάτι σὰν δρισμὸς τοῦ φιλοσόφου, ἔστω μερικός: (αἱα λογισμῶν προσκείμενος) «ἀεὶ» «τῇ τοῦ ὄντος ἰδέα». δηλαδὴ βρίσκεται ὁ φιλό-

35. Πρβλ. Θεαίτητος 174b, ὅπου λέγεται ὅτι ὁ φιλόσοφος... τί δέ ποτ᾽ ἔστιν ἄνθρωπος καὶ
τί τῇ τοιαύτῃ φύσει προσήκει διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ πάσχειν, ζητεῖ τε καὶ πράγματ
ἔχει διερευνώμενος, ἢ καὶ Φαιδρος 229e-230a.

σοφος μὲ τοὺς λογισμούς του ἀδιάκοπα στραμμένος πρὸς τὴν ἰδέα τοῦ ὄντος.³⁶ Ἀλλὰ στὸ ἔδιο χωρίο καὶ τονίζεται, ὅτι ὁ φιλόσοφος εἶναι δυσθεώρητος ἀπὸ τοὺς πολλούς, καθὼς ὁ χῶρος τοῦ ἀντικειμένου τῶν λογισμῶν του καταλάμπει, καὶ τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς τῶν πολλῶν δὲν ἀντέχει νὰ ἐμμένει στὴν ἐνατένιση τοῦ θείου (Πρβλ. 216bc ἡ καὶ Φαιδρος 249c) καὶ νὰ ὑπέχει τὴν τρομερὴ λάμψη τοῦ χώρου του.

VI

‘Η φράση τοῦ διαιλόγου *Σοφιστής* «ὅ δέ γε φιλόσοφος τῇ τοῦ ὄντος ἀεὶ διὰ λογισμῶν προσκείμενος ἰδέᾳ», καὶ μάλιστα μὲ τὴ συνέχειά της «διὰ τὸ λαμπρὸν αὗτῆς χώρας οὐδαμῶς εὐπετής δρθῆναι», παρέχει τὴν ἐντύπωση, ὅτι ὁ φιλόσοφος βρίσκεται κλεισμένος στὸν ἐλεφάντινο πύργο τῆς καθαρῆς θεωρίας καὶ εἶναι ἀδιάφορος γιὰ τοὺς συνανθρώπους του καὶ γιὰ τὴν πολιτεία. ‘Η ἐντύπωση ὅμως αὐτὴ, προκλημένη ἐξ ἄλλου ἀπὸ φράση τοῦ Ξένου καὶ ὅχι τοῦ Σωκράτους, δὲν ἀνταποκρίνεται ἀκεραια πρὸς τὴν περὶ φιλοσόφου γνώμη τοῦ Πλάτωνος, τὴν ἐκφρασμένη στὴν *Πολιτεία* ἰδιαίτερα, καὶ σύμφωνη ἄλλωστε πρὸς τὴν ἡθικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Σωκράτους, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν ἔδιον στὴν *Ἀπολογία Σωκράτους* (29ab): ἔως περὶ ἀν ἐμπνέω καὶ οἷος τ’ ὁ, οὐδὲ παύσομαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενός τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ ἀν ἀεὶ ἐντυγχάνω νῦμων³⁶.

‘Ἐκφραστικώτατο γιὰ τὴν ἐνεργὸ σχέση τῶν ἐπιεικῶν, ἔρα καὶ τοῦ φιλοσόφου, πρὸς τὸ ἄρχειν, ἐννοημένη ὡς συμβολὴ στὴν προαγωγὴ πρὸς εὐδαιμονία τοῦ συνόλου τῶν ἀνθρώπων τῆς πολιτικῆς κοινωνίας (497a, 499b), εἶναι τὸ χωρίο τῆς *Πολιτείας* 347cd: οἱ ἐπιεικεῖς ἔχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐχ ὡς ἐπ’ ἀγαθόν τι ἴόντες οὐδὲ ὡς εὐπαθήσοντες ἐν αὐτῷ, ἀλλ’ ὡς ἐπ’ ἀναγκαῖόν τι καὶ οὐκ ἔχοντες ἕαυτῶν βελτίσσιν ἐπιτρέψαι οὐδὲ ὅμοίοις. ’Αναδέχονται δηλαδὴ νὰ μετέχουν στὴν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας οἱ ἀληθινὰ ἡθικοὶ ἀνθρώποι, ὥστε πρώτιστα οἱ φιλόσοφοι, ὅχι ἀπὸ φιλοδοξία πρὸς τὸ πολιτικὸ ἀξίωμα ἢ μὲ προσδοκία νὰ ὀφεληθοῦν, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ συναίσθηση καθήκοντος, ἐφόσον δὲν ἔχουν ἄλλους ἀξιώτερους ἢ ἔστω ἵσαξιούς τους γιὰ νὰ τοὺς ἐμπιστευθοῦν πρὸς ἀσκηση ὀρθὴ τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας (πρβλ. 517ed, 519-521b, 539e, 540b).

‘Εξ ἄλλου, ἐκφραστικώτατο εἶναι ἐπίσης τὸ χωρίο 496d-497a, ὅπου ἔξηγεῖται ἡθικὰ ἡ ἐνσυνείδητη ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ πολιτική, ἀλλὰ καὶ ἀξιολογεῖται ἡθικά, ὡς

36. Πρβλ. 28e: φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζῆν καὶ ἐξετάζοντα ἐμὲ καὶ τοὺς ἄλλους: *Πολιτεία* 368bc: δέδοικα γάρ μὴ οὐδὲ ὅσιον ἢ παραγενόμενον δικαιοσύνη κακηγορούμερη ἀπαγορεύειν καὶ μὴ βοηθεῖν ἔτι ἐμπνέοντα καὶ δυνάμενον φθέγγεσθαι.

παραδεκτή μὲ ήθική ἐγκαρτέρηση, ἀπὸ μέριμνα πρὸς ἀποτροπὴ τοῦ διπλοῦ κινδύνου: τῆς συνέργειας σὲ ἀδικες πράξεις, ἢ τῆς ἀνώφελης γιὰ τὸν ἔδιο καὶ τοὺς ἄλλους ἀπώλειας τῆς ζωῆς: οὕτε ἔνναδικεῖν ἔθέλων οὕτε ἴκανὸς ὥν εἰς πᾶσιν ἀγρίοις ἀντέχειν, πρὶν τι τὴν πόλιν ἢ φίλους ὅντησαι προαπολόμενος ἀνωφελῆς αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἢν γένοιτο, ταῦτα πάντα λογισμῷ λαβών, ἡσυχίαν ἔχων καὶ τὰ αὐτοῦ πράττων³⁷... ὁρῶν τοὺς ἄλλους καταπιμπλαμένους ἀνομίας, ἀγαπᾶ εἴ τη αὐτὸς καθαρὸς ἀδικίας τε καὶ ἀνοσίων ἔργων τὸν τε ἐνθάδε βίον βιώσεται³⁸. Καὶ σχολιάζεται ὡς κάτι ὅχι μὴ σπουδαῖο ἡθικὰ ἢ ἀποφυγὴ αὐτὴ ἀνήθικης συμπεριφορᾶς στὸν ἐπίγειο βίο: Ἐλλά τοι, ἢ δ' ὅς, οὐδὲ τὰ ἐλάχιστα ἢν διαπολαξάμενος ἀπαλλάττοιτο. Καὶ ἀντισχολιάζεται ὅμως ἢ ἀποθετικὴ ἀπλῶς ἡθικὴ αὐτὴ ἐπίτευξη: Οὐδέ γε, εἰπον, τὰ μέγιστα, μὴ τυχὸν πολιτείας προσηκούσσης· ἐν γὰρ προσηκούσῃ αὐτός τε μᾶλλον αὐξήσεται καὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει δηλαδὴ καρακτηρίζεται ὡς μὴ ἄριστη πλήρωση τῆς ζωῆς, ἐφόσον δὲν εῖναι καὶ θετικὰ ἡθικὴ πλήρωσή της, ἐνῶ καὶ ἀποδίδεται ἢ ἔλλειψη αὐτὴ θετικὰ ἡθικῆς συμπεριφορᾶς στὶς ἀπρόσφορες κοινωνικο-πολιτικὲς περιστάσεις (*Οὐδέ γε... τὰ μέγιστα, μὴ τυχὸν πολιτείας προσηκούσσης*). μάλιστα καὶ τονίζεται ὅτι μὲ πρόσφορες κοινωνικο-πολιτικὲς περιστάσεις (ἐν γὰρ προσηκούσῃ) θὰ ἡταν ἐφικτὴ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἡθικῆς τοῦ φιλοσόφου προσωπικότητας (αὐτός τε μᾶλλον αὐξήσεται) καὶ ἡ σύνδρομη σωστικὴ δράση του ὑπὲρ τῆς κοινωνίας καὶ ὑπὲρ τοῦ ἰδικοῦ του συμφέροντος (καὶ μετὰ τῶν ἰδίων καὶ τὰ κοινὰ σώσει).

‘Η γνώμη γιὰ τὴ θετικὴ σχέση τοῦ φιλοσόφου πρὸς τὴν πολιτική, ἔστω καὶ ἢν ἡ σχέση αὐτὴ ἐκδηλώνεται κάποτε ὑπὸ τὴν πίεση τῶν κοινωνικῶν περιστάσεων ὡς ἀποχὴ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ πολιτική, δὲν ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα οὕτε καὶ στὰ ὕστατα χρόνια τῆς ζωῆς του, καὶ μετὰ δηλαδὴ τὴ συγγραφὴ τοῦ διαιλόγου *Σοφιστής*: ὅπως φαίνεται καὶ σὲ χωρία τῆς Ἐπιστολῆς *Z'*, γραμμένης ἀπὸ τὸν γηραιὸ Πλάτωνα, μὲ κύριο θέμα ἔξηγγήσεις γιὰ τὴν οἰονεὶ πολιτικὴ στὴ Σικελία δράση του καὶ πολιτικὲς παραινέσεις πρὸς τοὺς ἐκεῖ συγγενεῖς καὶ φίλους τοῦ δολοφονημένου Δίωνος, προικισμένου καὶ ἀφοσιωμένου μαθητῆ καὶ ὀπαδοῦ του. Ἐκφραστικώτατο εἶναι τὸ χωρίο 328 c: εἰ ποτέ τις τὰ διανοηθέντα περὶ νόμων τε καὶ πολιτείας ἀποτελεῖν ἐγχειρίζει, καὶ νῦν πειρατέον εἶναι... ταύτη μὲν δὴ τῇ διανοίᾳ τε καὶ τόλμῃ

37. Πρβλ. Ἀπολογία Σωκράτους 31de: εὐ γὰρ ἵστε, ὃ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἢν ἀπολάλη καὶ οὕτ' ἢν ὑμᾶς ὀφελήκη οὐδὲν οὕτ' ἢν ἐμαυτόν.

38. Πρβλ. Νόμοι 803ab.

ἀπῆρα οἴκοθεν... αἰσχυνόμενος μὲν ἐμαντὸν τὸ μέγιστον, μὴ δόξαιμί ποτε ἐμαντῷ παντάπασι λόγος μόνον ἀτεχνῶς εἶναι τίς, ἔογου δὲ οὐδενὸς ἢν ποτε ἐκῶν ἀνθάφασθαι... (πρβλ. 329b). Ἐκφραστικώτατο εἶναι ἐπίσης τὸ χωρίο 331cd: ταυτὸν δὲ καὶ περὶ πόλεως αὐτοῦ διανοούμενον χρὴ ζῆν τὸν ἔμφρονα· λέγειν μέν, εἰ μὴ καλῶς αὐτῷ φαίνοιτο πολιτεύεσθαι, εἰ μέλλει μήτε ματάίως ἐρεῖν μήτε ἀποθανεῖσθαι³⁹ λέγων, βίᾳν δὲ πατρίδι πολιτείας μεταβολῆς μὴ προσφέρειν, ὅταν ἄνευ φυγῆς καὶ σφαγῆς ἀνδρῶν μὴ δυνατὸν ἥ γίγνεσθαι τὴν ἀρίστην, ἡσυχίαν δὲ ἄγοντα εὔχεσθαι τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ τε καὶ τῇ πόλει.

VII

Ἐρωτᾶται ἡδη: "Οσα γράφει ὁ Πλάτων γιὰ τοὺς παρείσακτους, ἀνάξιους, στὴν φιλοσοφία, ἢ καὶ γιὰ τοὺς ἡθικοπνευματικὰ ταλαντούχους, ὥστε ἀξιους τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ ἔκπτωτους ἀπὸ τὴν διακονία της, δὲν εἶναι σὲ ἵκανὸ βαθμὸ ἐπίκαιαρα; Μήπως, ἐξ ἄλλου, δὲν ἔκφέρονται καὶ γύρω μας κρίσεις, ὅτι δὲν χρησιμεύουν οἱ φιλόσοφοι στὴν πολιτική, ὡς στερημένοι ἀπὸ τὸν ἀναγκαῖο γι' αὐτὴν πραγματισμό;

Τὸ πρῶτο ἔρωτημα ἐπιδέχεται ἀπάντησην ἀνετα καταφατική. Τὸ δεύτερο ἔρωτημα ὅμως ὑποδηλώνει παραγνώριση τῆς μεγαλοσύνης τῆς ὁρθὰ ἐννοημένης πολιτικῆς καὶ τῶν ἡθικο-πνευματικῶν προσόντων ὅσα μὲ πρόσθεμα καὶ πρακτικῆς ἐμπειρίας ἀξίωνε ὁ Πλάτων νὰ ἔχουν οἱ πολιτικοί, ἀνδρες εἴτε γυναικες.

Εὕλογο, ἐξ ἄλλου, εἶναι καὶ τὸ ἔρωτημα: Πόσοι ἀπὸ τοὺς διάσημους στὴν Ἰστορία τῆς φιλοσοφίας καὶ πράγματι σπουδαίους φιλοσόφους ἀνταποκρίνονται ἀκέραια στὸν προβλημένο ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ἴδεωδη τύπο φιλοσόφου; Ἡ ἀπάντηση πρέπει νὰ εἶναι: "Ισως ἐλάχιστοι, καὶ αὐτοὶ κατὰ προσέγγιση μόνο.

Παρὰ ταῦτα, ἡ κατὰ Πλάτωνα ἔννοια τοῦ φιλοσόφου παραμένει ἔγκυρη πάντοτε· καθὼς δὲν εἶναι προὶὸν συναγωγῆς ἀπὸ τὴν Ἰστορικὴ πραγματικότητα καὶ μᾶλλον εἶναι αὐστηρὸ αἴτημα πρὸς τὴν Ἰστορικὴ πραγματικότητα.

Ο Πλάτων, ὅπως γιὰ τὴν πολιτεία, προβάλλει καὶ γιὰ τὸν φιλόσοφον ἴδεωδες πρότυπο. Μὲ ἀναφορὰ σ' αὐτὸ ἐπιτελεῖται ὁρθὰ ἡ διάγνωση τῶν ἀξιῶν νὰ γίνουν φιλόσοφοι, ἀλλὰ καὶ ρυθμίζεται ἡ πρὸς τὴ φιλοσοφία παιδεία τους. Ἐχει ὁ Πλάτων ἐπίγνωση τῆς ἀδυναμίας τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων νὰ ταυτισθοῦν πρὸς τὸ ἴδεωδες καὶ γράφει ὅτι φύσιν ἔχει πρᾶξιν λέξεως ἥττον ἀληθείας ἐφάπτεσθαι (Πολι-

39. Πρβλ. Ἀπολογία Σωκράτους 31cd. (Βλ. ἀν., ὑποσ. 37).

τεία 473a), δὲν παύει ὅμως νὰ ζητεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὴν προσπάθεια γιὰ τὴ μέγιστη δυνατὴ προσέγγιση τοῦ ἴδεώδους (433ab).

‘Η αἰθουσα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν δὲν εἶναι ἀπρόσφορη γιὰ τὶς πιστὲς αὐτὲς ἀπηχήσεις ἐν μούσῃ φιλοσόφῳ μεμαντευμένων λόγων (Φίληβος 67b) ἀπὸ τὸν δημιουργὸ τῆς πρώτης ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη Ἀκαδημίας.